四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定日下舊聞考卷二十六七

詳校官庶吉士臣胡鈺

檢討臣德生覆勘

總校官進士臣程嘉謨

校對官舉人臣李傳燮

謄錄監生臣陸昌曾

欽定日下舊聞考卷二十六

國朝宫室 十八 西苑六

承光殿後為

敬躋堂堂東為

古籟堂又東為

丞雲亭堂西為

餘清齋 國朝宫史

臣等謹按

古籟堂額曰象昭聯曰蒼官壽客結好友岸芷汀蘭入畫圖

餘清齋聯曰鏡裏林花舒艷裔雲邊樓閣隱神仙齋西室額曰環秀曰涵虛聯曰座挹山光兼水態窓延秋月與春風

乾隆二十五年

御製古籟堂詩 謖謖拂虛牖泠泠來廣筵有聲祇金

石何物更蹄筌團蓋一十丈少言五百年今朝幾務簡略得久周旋

臣等謹按

古籟堂

御製詩恭載首見之篇餘不備録

餘清齋西為沁香亭其後曰鏡瀾亭國朝宫史

乾隆二十六年

御製沁香亭詩　臺亭百步接迴廊液沼平陵號沁香

甲煎罷燒雲錦結果然六月有春光

臣等謹按沁香亭

御製詩恭載首見之篇餘不備録

圓城外東為

承光左門西為

承光右門北為積翠堆雲橋國朝宮史

臣等謹按圓城北駕石梁南北樹坊二南曰積翠

北曰堆雲過橋即瓊華島

永安寺為金源瓊華島踞太液池中奇石疊纍皆當時
輦致艮嶽之遺國朝宫史
臣等謹按瓊華島周圍計二百七十四丈舊有廣
寒殿相傳為金章宗時李妃粧臺遺址元改名萬
壽山又稱萬歲山
本朝順治八年立塔建刹稱白塔寺今易名
永安寺恭繹
皇上御製塔山四面記辯方正位瞭如指掌今謹遵照

次第列叙於後

乾隆十九年

御製視事既畢自南臺御冰舵凌太液遂至瓊華島登臨瞻眺雜詠誌賞　封事凌晨畢閱披公卿次第接疇咨穉春悦可尋吟眺漫聽新歌坐玩時　淑清泉石淑而清竹誇瓷壺事茗烹篩牖嫩陽攬韶秀徘徊真覺稱其名　冰凝太液鏡光皚轆轆舵床坐渡來聲襍排門鳴爆竹權輿帝里是春臺　細霙昨日玉攢團積素嶤

峯直北看怪底重裘猶覺怯椒園鐘梵落高寒　承光
高殿鬱參差玉甕澆春想昔時只有檜松仍好在東風
旭影上罘罳　春陰瓊島正堪憑淑景層楣瑞靄凝仙
木綺錢增吉兆五風十雨願休徵

乾隆二十一年

御製人日瓊華島詩　凝和積素續嶙峋眺賞真宜七
日人故事登臨傳勝節國朝絲竹戒斯辰（是日以逢國忌例不舉絲竹）清遊靜寄翻成趣石秀松鞓倍有神即看春陰還釀

雪多多益善豈辭頻

臣等謹按瓊華島

御製詩恭載首見之篇餘不備録

御製題艮嶽石詩　木鳳曾同燕用來一拳獨立刼餘

灰月明彷彿廣寒殿勃窣嫦娥白玉臺

臣等謹按艮嶽石

御製詩載于樂善堂集今恭録卷内

永安寺入門為

法輪殿殿後拾級而上左右二亭東曰引勝西曰滌靄亭後各有石東曰崑崙西曰嶽雲國朝宮史

臣等謹按

法輪殿五楹內奉釋迦佛

御書額曰慈雲覺海又曰人天調御聯曰雲鷲風香傳妙偈澄潭月皎印真如又曰青蓮法界本清淨白毫相光常滿圓殿後拾級而上有坊樹焉南曰龍光北曰紫照

引勝亭内石幢恭刊

御製白塔山總記滌靄亭内石幢恭刊

御製塔山四面記

御製白塔山總記　京都於唐為范陽於北宋為燕山遼始稱京金元明因之雖城郭宫市建置沿革時或不同而荅陽都會居天下之上游俯寰中之北拱誠萬載不易之金湯也宫殿屏扆則曰景山西苑作鎮則曰白塔山白塔山者金之瓊華島也北平圖經載遼時名曰

瑶嶼或即其地元至元時改為萬歲山或曰萬壽山至明時則互稱之或又謂之大山子本朝曰白塔山者以順治年間建白塔於山頂然考燕京而詠八景者無不曰瓊島之春陰故予于辛未年題碣山左亦仍其舊所為數典不忘之意耳山四面皆有景惜春明夢餘録及日下舊聞所載廣寒仁智之殿玉虹金露之亭其方隅曲折未能盡高下窈窕之致使人一覽若身步其地而目覩其槩葢地既博而境既幽且禁苑森嚴外人或偶

一窺視或得之傳聞其不能覩之切而記之詳也亦宜
兹特界為四面面各有記如柳宗元之鈷鉧石城諸作
俾因文問景者若親歷其間嘗臠一臠足知全味云爾
御製塔山南面記　承光殿之北跨太液為橋南北各
有坊南曰積翠北曰堆雲過堆雲坊即永安寺殿曰法
輪殿後石磴拾級而升得稍平道左右二亭曰引勝曰
滌靄復因迴疊石中仍拾級左右各為洞玲瓏窈窕刻
峭巃嵸各極其致盖即所謂移艮嶽者也穿洞而上適

與拾級而上者平洞之上左右各有亭覆之曰雲依曰意遠平處為佛殿前曰正覺後曰普安兩廂各有殿東曰聖果西曰宗鏡又自永安寺墻之東緣山而升路中有振芳亭再升為慧日亭稍西則順治年間建塔碑記及雍正年間重修碑記復畧升則進普安殿之東廊矣其寺墻之西亦緣山而登半山有亭扁曰蓬壺挹勝再登則為悅心殿偶臨塔山理事引見恒於此其後為慶霄樓每逢臘日奉

皇太后觀冰嬉之所也悅心殿東側書屋為靜憩軒轉石屏入墻門則仍普安殿自殿後陟石階將百磴即山頂白塔建於此塔前琉璃佛殿曰善因考日下舊聞山頂為廣寒殿盖即建塔之所山中為仁智殿則今普安佛殿是塔後列刹竿五或謂之轉梵經或謂之資瞭遠其下為藏信礮之所八旗軍校輪流守之盖國初始定燕京設以防急變者雍正年間復申明其令載在史策其發信礮金碑則藏之大内予因思之比及藉此知守

其失守已多矣然而觀此知懼凜

天命畏民嵒戒盛滿之志繫苞桑之固則信礙之制豈
非祖宗之良法美意萬世所當慎守者乎

御製塔山西面記　室之有高下猶山之有曲折水之
有波瀾故水無波瀾不致清山無曲折不致靈室無高
下不致情然室不能自為高下故因山以構室者其趣
恒佳慶霄樓既據山之高樓西緣廊而降有二道其一
向南不數武為一房山盖房中覆湖石成山云歷磴以

下為蟠青室迴廊環其外緣廊北降達山之西憑廊向南俯睇有深淵東則山之西脚而山半腰有亭曰揖山乃從悦心殿西角門而出者其下峭壁揷入滉然靚然若龍湫之有神物也波與太液通石橋鎻其口橋之南步隄東轉可通悦心殿及永安寺前橋之北則琳光殿前為山西總路矣又其一轉而北有亭焉曰妙鬘雲峯歷石磴而下則水精域其下有古井古井向有記闢諸家記載謂引金水河轉機運㪺之非及輦土壓勝之謬凡

山之陰山之麓所為屈注飛流線溪畝池皆綆汲此井以成其勢水精域之下為甘露殿又下為琳光殿則就平陸為山西之路轉而北為閱古樓樓辟砌三希堂法帖碑版攀梯而登與地平稍北則畝鑑室窓臨清池即鑿山溪引古井之水也閱古樓後楹平臨山溪石橋駕其上度橋有小石亭梁柱皆泐詩過亭崯岈崱屴徑祇容人攝齊而上出巖墻門與慶霄樓後門相望而山西之景畧畢

御製塔山北面記　自閱古樓巖墻門出轉而東則邀山亭又東北則酣古堂堂之東室倚石洞循洞而東則寫妙石室堂與室之南皆塔山之陰或石壁或茂林森峙不可上而室之東間乃樓也踏梯以降復為洞窔窱窅暎若陶穴若嵌龕旋轉光怪不可殫極若是者行數百武向東忽得洞門出則豁然開朗小厂三間曰盤嵐精舍而其南則仍石巖陡立然羊腸之逕可以躋而上達看畫廊廊屬山東景兹不複綴自精舍轉而北至環

碧樓緣飛廊而下則嵌巖室折而西小山亭額曰一壺天地又西扇面房額曰延南薰其盤嵐精舍之西由洞門北行數十武亦達扇面房自房而西為小崑邱盎畝鑑室水盈池則伏流不見至邱東始擘巖而出為瀑布沿溪赴壑而歸墟於太液之波又西為銅露盤銅仙蹺雙手承之高可尋尺此不過綴景取露實不若荷葉之易則漢武之事率可知矣又西為得性樓為延佳精舍為抱沖室為鄰山書屋名雖殊而因高以降或一間或

兩架皆隨宛轉高下之趣而各與題額又自畝鑑室北墻門而出緣山蹊亦可達此至鄰山書屋則就平地廊接道寧齋矣其東乃漪瀾堂盖山之北以堂與齋為主室而圍堂與齋北臨太液延樓六十楹東盡倚晴樓西盡分凉閣有碧照樓遠帆閣分峙其間各對堂與齋之中南瞻窣堵北瞰滄波頗具金山江天之概故登樓與閣偶有吟咏無不以是為言由漪瀾堂而東則蓮華室以奉大士及妙法蓮華經得名出墻門而南則為塔山東

面之境矣若夫各室内或題額或聯語率銘意寄興無關於景槩之全斯則不悉載
御製塔山東面記　因舊置而修飾之謂之沿易新建而拟為之謂之草山之南沿者多而建者少山之北草者夥而置者稀然東北迦瓊島春陰之石幢雖出於新建亦實述其舊置由石幢登山逕為看畫廊其上則交翠庭庭之下廊之側攀援石洞以出為古遺堂對之者齋影亭自堂躡梯以下仍依洞以出為見春亭遂循東

岸可至半月城前而自交翠亭步嶺路至智珠殿者分左右階而下亦達半月城前蓋殿原據城上埤睨即平殿基也過石橋則陟山門而白塔山四面之事備矣白塔建自順治八年辛卯至於今蓋百有二十年矣夫士民之家尚以肯構為言況兹三朝遺跡地居禁苑聽其荒廢榛薉為弗當然予自辛酉壬戌之間始稍稍有所葺建至於今凡三十年而四面之景始畢成而為之記雖云發内帑以徐為之然而

視春明夢餘録日下舊聞所載有過之無不及矣知我罪我吾豈能辭哉

滌靄亭後由甬道拾級而上左右有方亭二東曰雲依西曰意遠正中為

正覺殿殿後為

普安殿國朝宮史

臣等謹按雲依意遠亭下各有石洞其東洞有額曰楞迦窟

普安殿内恭懸

皇上御書額曰慧根圓相又曰如如不動聯曰真締總

涵華海露慈光長仰德山雲又曰心鏡朗懸空色

相智燈長滿燭人天

普安殿前東為

宗鏡殿西為

聖果殿殿後石磴層躋為

善因殿宫史國朝

臣等謹按
善因殿內供梵銅佛像殿後即白塔也
永安寺墻之左緣山而升為振芳亭再升為慧日亭又
南穹碑二國朝宮史
臣等謹按慧日亭碑一為順治八年建塔恭記文
一為雍正十一年重修恭記文今皆附錄卷内
順治八年建塔諸臣恭記碑文　恭惟
皇上仁孝性成
天縱太平之主也親政以來拳拳以愛養斯民為念是
以雨暘時若歲稱大有

天心眷顧此其明徵有西域喇嘛者欲以佛教陰贊
皇猷請立塔建寺壽國佑民奉
旨果有益於國家生民朕何靳此數萬金錢為故
賜號為諾木汗建塔於西苑之高阜處庀材鳩工不日
告成因
命 臣等而為之記

雍正十一年重修碑文 白塔在
皇城西北隅創自順治八年辛卯
世祖章皇帝從喇嘛諾木汗所請而俾之駐錫結香諷
唄祝釐者也至雍正八年庚戌既經八十餘載我
皇上念茲塔之建實惟
世祖為民祈福之盛心今寰宇乂安民物豐阜耕食作
息浩蕩熙遊蓋慈雲慧日廣大願力固亦有默助焉爰
發帑金
命官修葺以歲之十二月肇工凡用金錢五萬二千有
奇閱十一年七月告成飾其頹敝鮮其漫漶巋然寶刹

更復舊規黄教緇流駢集交慶用以承
世祖創建之志而福庇兆民於無窮也豈獨增壯麗於
皇都以為耳目之觀哉因
敬記其歳月而勒之於石
永安寺之西山半有亭又西由山麓躡而上為
悦心殿宫史國朝
臣等謹按永安寺西亭額曰蓬壺挹勝
悦心殿東室聯曰員嶠曉烟連碧漢曲池春雨念蒼生
又曰是處暢觀頗役目此間閲景足澄心西室額
曰静挹古香聯曰雲端曠矣軒疑畫樹杪高低圃

是懸

乾隆九年

御製悅心殿作　永安寺即明之瓊華島也順治年間建白塔於此俗又名白塔寺別殿構其旁顏曰悅心幾餘臨幸即景成什　飛閣流丹切顥空登臨縱目興無窮北憑太液平鋪鏡南接金鼇側飲虹冬已半時梅馥馥春將迴處日融融摩娑艮嶽峯頭石瓊華島金人取宋艮嶽石為之千古興亡一覽中

乾隆二十一年

御製悅心殿詩　納遠虛窗萬景羅往來清憩此為多金仙露下清秋氣玉蝀風生太液波自是山林在廊廟不妨黼芾入松蘿是日御殿後即於此更衣故云問予底是心知悅暘雨剛時蔚黍禾

乾隆二十二年

御製夏日悅心殿詩　綠樹重陰曉露濃崇基朵殿暑安容視朝每屢勅幾要因視朝預日進宮駐輦偏悚修已恭瓊

島罨圖峯崒嵂金鼇夾鏡水沄溶適來策騎城西路聊合於斯悦為農

乾隆二十五年

御製冰床至悦心殿詩　�

暖鏡間尚可翠鸞輕柁試徐過玉蝀一橋彎凍酥岸覺看波漾春到物知聽雁還是日聞回雁聲今日悦心真恰當總憑積素慰開顔

乾隆二十八年

御製臘日悦心殿侍

皇太后膳即景得句 年年

慈豫奉嘉平更喜瓊華島名雪始晴千里麥欣壅秋本幾

峯樹訝發春榮綵屏節事

遐齡祝鏡浦冰嬉例賞行每歲冬月陳冰嬉既因使習衆藝亦欲藉以行賞也此

日悦心真是悦然吾豈敢忘去聲持盈

乾隆二十九年

御製臘日悦心殿侍

皇太后膳疊去歲詩韻　高低四寸雪鋪平萬歲巒光映座晴瓊華島元時為萬歲山一例臘前霑愷澤去歲臘前一日得雪今歲臘前二日得雪千林培後毓和榮每逢雪後令步軍收培樹根既不虛瑞澤亦因以行賞逋年以來率成例矣　皚皚玉巘畫中列轆轆冰床鏡裏行今日慈心真是悅壽籌添擬海山盈

乾隆三十三年

御製悅心殿即事詩　乘輿維舟復陟山殿在永安寺山之麓即元

時萬歲山之故址 載臨朶殿翠微間春陰恰喜瓊華潤明季瓊島春陰為燕山八景之一亦即此地見春明夢餘録及日下舊聞諸書細浪從披太液潺花木且遲二月景詩書聊伴片時閒悅心漫道於斯悅遙繾軍情那解顔時正籌征緬軍務日夜問郵章

乾隆三十四年

御製新正悅心殿詩 三冬頻望雪鮮有悅心時春澤今真渥穀朝幸在茲是日正月八日為穀日濃雲猶作勢集霰又先期笑似老農矣何曾苗碩知

又

御製悅心殿詩

南郊承祭罷北淀問安旋暢春園圓明園俱在都城之北俗名海淀而其中又自分南北是處更衣慣輕輿取路便露濃林似沐夏淺卉猶鮮攬景茲無暇心儀愛日懸

又

御製悅心殿詩

玉塔聳崔巍瓊島圜羅列浸映太液

光精神堪澡雪晃黼於焉換御太和殿傳臚後至此更衣視事竹素於焉談展卷恰虞書知人云則哲惟帝其難之得賢心庶悅

乾隆三十五年

御製新正悅心殿詩

躍龍邸第炷香還路便因之到瀆山元之瀆山即明季之瓊島也樹態峯姿濯雪後屏南硯北伴幾閒三冬望澤心那悅一晌行春意始惘烟火皇都憑富庶可能此象遍區寰

又

御製由液池東岸遂至悅心殿漫題三首　液池衹是一湖水明季相沿三海分好(去聲)為張大娱人主仇士良言夙所聞　淑清(院名在瀛臺東北角)石逕出宮墻東岸萬縁二里强瓊島春陰景正好遂登山殿攬烟光　山殿𡺾嶤號悅心悅心得不易難諶祈農敕政先憂切卅五年初勵至今

臣等謹按

悅心殿

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

悅心殿後為

慶霄樓樓後有亭曰擷秀

悅心殿之東為

靜憩軒國朝宮史

臣等謹按

慶霄樓南向上下各七楹額曰雲木含秀聯曰得水之

情盆魚有樂領山之趣拳石皆奇又曰延賞亭臺皆入畫向陽景物又從新

靜憩軒聯曰悅性適因靜會心何必遐又曰暇當綈几身聊憩景入紗疏意與存自永安寺門至此為塔山南面之景

乾隆二十五年

御製慶霄樓即目詩　堵波高矗傑樓横伊宇當前三點成霄是眼華由景慶月如心印任虧盈且遲慧草緣

階芷喜唐花暎座榮繡戸懸燈從未賞常言享負此

稱名

臣等謹按

慶霄樓

御製詩恭載首見之篇餘不備録

慶霄樓之西有延廊環抱山石間築室其中為一房山由房内南間石巖蟠旋而下為蟠青室國朝宫史

臣等謹按一房山聯曰好山一總足佳景四時宜

又曰翠霏峯四面青罨户千螺

乾隆二十三年

御製賦得一房山　架楹玲峯上步磴嵌巖底寅緣陟其巔仍在一房裏閑𦖋聣羣嶺攢簇參席几秀色互映帶妙趣無彼此炙轂辨難窮轉物理若是

又

御製蟠青室詩　落落庭前千歲松之而蟠屈儼青龍荆凡閱盡元明世依舊參天翠色濃

臣等謹按一房山蟠青室

御製詩皆恭載首見之篇餘不備録

慶霄樓之西為揖山亭國朝宮史

乾隆二十五年

御製揖山亭詩 亭畔介昂藏博褏貌復蒼愛他好風度不是擬元章 令人罄折者却自揖山亭可悟漆園論主賓誰定形

臣等謹按揖山亭

御製詩恭載首見之篇餘不備録

悦心殿前循山西行有石橋為

琳光殿殿後為

甘露殿 國朝宫史

臣等謹按山西石橋南北坊楔各一南向曰涵秀曰濯錦北向曰挹源曰艷雪渡橋有坊坊南向曰芳渌曰舞藻北向曰静遊曰紉香

甘露殿額曰蓮界慈緣聯曰不二啟津梁同歸法海大

千空色相自覔心珠

擷秀亭之西有亭南向曰妙鬘雲峯

甘露殿後有殿曰水精域宫史國朝

臣等謹按水精域聯曰鎮留嵐氣閒庭貯時落鐘

聲下界聞

琳光殿之北延樓二十五間左右圍抱相合為

閱古樓宫史國朝

臣等謹按

閱古樓額為

皇上御題乾隆丁卯歲以

内府所藏魏晉以下名人墨蹟鈎摹勒石

御定為三希堂法帖三十二卷既成嵌石樓壁中樓後

層有額曰翠湧虹流

乾隆十九年

御製閱古樓詩　三希堂法帖石刻既成作延樓於瓊

華島之西麓嵌石壁間用期貞固因名曰閱古而繫以

詩　寶笈三希萃法珍好公天下壽貞珉樓飛四面開
屏障神聚千秋作主賓不雜嬴劉誇博廣畧存魏晋要
精真游絲燈影參元契大塊文章沆瀣津
乾隆二十五年
御製題閱古樓　辟勒千年字辟間列嵌三希堂石刻全部架藏四
部書每因暇來憩欣與古相於翰墨漱芳潤雲烟幻卷
舒欲詢陸司馬所閱竟何如
乾隆三十四年

御製閲古樓詩　借問延樓何以名樓嵌三希堂法帖石三希古蹟聚精英閲人閲水徒悲歎欲笑吴中陸士衡

臣等謹按

閲古樓

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷内餘不備録

閲古樓後楹平臨山池建石亭於上北為畝鑑室國朝宫史

臣等謹按

閲古樓後楹石亭恭懸
皇上御書額曰煙雲盡態亦鑒室聯曰天光水態披襟袖岸芷汀蘭入畫圖左室聯曰山容空外秀波態席前浮右室聯曰一泓水鏡呈當面滿魄冰輪映舉頭後室聯曰鏡光呈朗照竽韻發清機皆
御書
御製古井記　白塔永安寺葢就瓊島故地而建所謂廣寒殿玉虹金露之亭皆湮沒不可考適有所營葺工

人於山之西麓掘地得廢井一甒甃木盤層累鱗祴尋丈以深汋汋有水不竭以晉巽下坎上合義經義轆轤綆汲可致山巔乃知輟耕録所稱引金水河於山後轉機運斞至山頂者舍近求逺妄也明矣不寧惟是所云島土取自塞外者更妄也當時縱為厭勝或少取塞山之土置此則有之矣豈有鑿掘輦致於數千里外以成是山之理意者疏浚液池不能移土於逺即就近成此島耳夫顯而易見者尚淆訛至此史氏之耳食影談任

好惡而顛倒是非吁可咤哉井不可幕而杜牧闢之顧謂廢井之無水者或致傷人令得之於堙埋土封中不浚可汲導流助景事半功倍故樂從司工之請而存之瓊華島始於金至元時改稱萬壽山或訛為萬歲山茲不具論惟是甎甋盤斡半千年物而人視之與今之木若輒無以異若夫宣德成化之瓷則人寶之其初豈離土哉物之托質失尺寸而貴賤殊別與夫人之好惡遂目役高下鮮定衡者吾以慨古澄照息其是非焉

乾隆十九年

御製畝鑒室詩有序　閱古樓之北樸室三楹周以步櫚後臨方塘引古井之水源源不竭視日下春明所載自金水河轉機運䡞至山巔者事半功倍矣　方塘開一畝樸室得三楣古井新成記春明昔費辭松頭浴月影藻面漾風漪幽致今朝别當前冰鑒宜

臣等謹按畝鑑室

御製詩恭載首見之篇餘不備録

又按自

慶霄樓之西至此爲塔山西面之景

欽定日下舊聞考卷二十六

欽定四庫全書

欽定日下舊聞考卷二十七

國朝宮室　十九　西苑七

閱古樓北為

漪瀾堂　國朝宮史

臣等謹按

漪瀾堂據瓊島北麓規制畧仿金山五楹北向堂後左

右有過山石洞堂內聯曰蘿逕因幽偏得趣雲峯

含潤獨超羣又曰籟動風滿谷波澄月一奩西暖閣聯曰四面波光動襟袖三山烟靄護壺洲堂後

檐額曰秀寫蓬瀛

閱古樓巖墻門出轉東則

邀山亭又東北則

酣古堂三楹西向倚石為洞循洞而東有屋三楹前宇後樓額曰寫妙石室聯曰石縫若無路松巢別有

天

乾隆十八年

御製題漪瀾堂　在瓊島之北麓畧倣金山規制為之俯液池瞻穹塔覺水態雲容來參几席更不與江天別同異矣　勝蹟遥思瓊島陰每因餘暇一登臨雲樓高下規浮玉春樹參差吐鬱金出浪魚喁披錦縠入松風籟譜瑶琴漪瀾匪慕滄浪意舟水民情晝會心

乾隆二十四年

御製漪瀾堂詩　春冰未泮湖春氣已昭蘇仙木吉祥

御音迓綺屏瑞靄扶獲金不殊地浮玉究成圖是處室宇肖金山行宮為之比似新豐市胡寬底藉乎

乾隆二十五年

御製漪瀾堂詩 湖堂北向號漪瀾太液秋風正好看月朗雅宜常對鏡桂香那藉更薰蘭金山圖畫張京國是處規倣金山為摟靦白帝權衡御水官陡憶下河重平聲被潦民䝱戚戚倩誰寛

乾隆二十七年

御製雪中漪瀾堂詩　昨吟瓊島兆佳陰喜罩祥霙塔影森太液漪瀾雖遲去聲待金山消息已侵尋是處肖浮玉為之句有詩千巖素鏤玲瓏竅萬木葩生清淨林一咏江天游目句先期浮玉此登臨

乾隆三十八年

御製邀山亭口號　構亭恰似邀山至坐看山疑亭所邀雨下主賔定誰是南華齊物繼逍遥

乾隆三十九年

御製酣古堂詠古詩　堂中貯古書酣書因酣古酣古詎虛言殷鑒不遠夏叶殷夏亦遥哉金元明近睹爾時萬歲山又曰瓊華島叶山巔廣寒殿今已為窣堵擇勝或搆築即因其柱礎坐堂翻書篇寧不惕然懼叶懼當思良方方在無逸所

臣等謹按

漪瀾堂諸處

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

漪瀾堂正中北向有碧照樓長廊六十楹左右環繞俱有樓東晝倚晴樓西晝分凉樓國朝宫史

臣等謹按碧照樓門額曰湖天浮玉樓上聯曰空明㤅天水飛躍任魚鳶

乾隆二十四年

御製雪後登碧照樓吟望　昨已宣傳瓊島游詰朝積雪景偏幽即看冰影銀揩鏡更勝波光碧照樓古木揚猗梅破萼小山煥采玉成邱向來粉壁無題句似為

今番清賞留

乾隆二十七年

御製題倚晴摟　高摟今歲原初到所喜憑闌恰倚

晴雲不稱閒緣盡斂日雖婁暑已饒晶黍田即漸添黃

色梧砌分明遞颫聲雨月愁霖詩句減撫鬚頓覺揬毫

止

臣等謹按碧照樓倚晴樓

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

碧照樓之左為遠帆閣 國朝宮史

臣等謹按遠帆閣北向與碧照樓分峙閣上聯曰水光山色澹容與雲帆月舫常留連又曰湧金何事稱圖畫浮玉端知在户庭閣下南向額曰層觀上躋東室額曰即事多美聯曰雲卧天游無不可風清月白致多佳

乾隆二十五年

御製遠帆閣詩 浮玉樓臺似瓊華島山陰樓臺皆規金山之制為之江

天入企情雖殊石簰側亦有布帆横頗覺宜風月而非為利名遥瞻無悉者疑過潤州城

臣等謹按遠帆閣

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

遠帆閣後為

道寧齋

國朝宫史

臣等謹按

道寧齋內聯曰風自凉經松越峭月原明映水逾清西

室聯曰靜參倪莞禽魚適悅可襟懷翰墨憑閣上聯曰石古泉清軒窻爽且靜風恬露潤花竹秀而鮮

乾隆十八年

御製道寧齋詩 仲舒對制策道者治所繇諸葛戒中郎寧靜匪外求是皆述公爽至論昭千秋虛齋顏道寧以道寧能不雕繪詎足尚澹泊有餘休無益不可作自問殊難酬

臣等謹按

道寧齋

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

漪瀾堂之右有堂額曰晴欄花韻前有臺與堂相對堂

右為紫翠房國朝宮史

臣等謹按晴欄花韻聯曰樹將暖旭輕籠牖花與

香風並入簾西室額曰壺天東室額曰宜雪紫翠

房三楹即順山房也

乾隆二十五年

御製紫翠房詩　漪瀾堂畔室假山圍蒨峭傑池互羅

落嶙峋入窅𥨐紫翠幻萬狀朗朗延曦照生色畫屏張

誰能覼縷妙

乾隆二十八年

御製賦得晴欄花韻詩　淡蕩風情惠晏溫旭色鮮催

開無柰候弄影有餘妍對棣真佳矣憑欄屬偶焉渾成

羣玉府詎祗養花天香染荀郎袖韻宜謝客編春臺予

有志亭獨錦鵲然

臣等謹按紫翠房晴欄花韻

御製詩皆恭載首見之篇餘不備録

紫翠房之東為蓮華室相對有小室額曰真如國朝宮史

臣等謹按蓮華室內聯曰相於明月清風際只在高山流水閒

真如室內供梵王像聯曰黃花翠竹常住相仙露明珠自在心

乾隆二十三年

御製蓮華室詩　玉芙蓉上置精舍擩様都摹君子花偶至不妨結清習炷香閱妙法蓮華

臣等謹按蓮華室

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

漪瀾堂後石洞出山頂有亭為摺扇形額曰延南薰其東上有亭額曰一壺天地國朝宮史

臣等謹案延南薰在

漪瀾堂後亭內聯曰五明招得薰風奏七寳脩成壁月清一壺天地聯曰望宜銀漢月清擬玉壺冰

乾隆二十五年

御製賦得一壺天地詩　十笏無餘地一壺有別天虛

窓足攬結詰逕偶延緣寥落四禪表希夷萬景全神襟

唯妙達俗慮不期蠲領要契元始入微得自然張申如

蔦遇那擬問金編

臣等謹按一壺天地

御製詩恭載首見之篇餘不備録

一壺天地之東為環碧樓樓前有小石平臺國朝宮史

臣等謹按環碧樓上下四楹北向樓後接宇三楹南向在石壁之下者為盤嵐精舍環碧樓聯曰西山翠色生巖複北渚清漣漲岍隈樓上聯曰雲斂琳霄目因迥水澄蘭沼意俱深盤嵐精舍聯曰無碍搜奇披谷靄有時延賞愛巖風室內聯曰林亭雨過峯巒秀花徑風迴錦繡香又曰嵐飛生翠常

疑雨峯有真姿不藉春

乾隆二十一年

御製環碧樓詩 窈窕迴廊宛轉通到來層構貯壺中詩源每以初艱致得趣因之轉不窮座挹山光將水態窗延秋月與春風憑高望遠真空濶正藉巖枝護鬱葱

臣等謹按環碧樓

御製詩恭載首見之篇餘不備録

環碧樓繞廊而下為嵌巖室 國朝宮史

臣等謹按嵌巖室聯曰澗筑松濤相問荅峯容波態總氤氳

乾隆二十一年

御製嵌巖室詩　林壑入奇觀烟雲足佳致嵌巖擬陶穴峭舊饒清閟棟宇既不藉藻繪安容試門唯一洞幽席可十笏置俯仰托遥會摟遲得近憇堪躅五蓋累以受萬物備縱匪木石居時復有此意

臣等謹按嵌巖室

御製詩恭載首見之篇餘不備録

延南薫西渡石橋有亭曰小崑邱亭西南上有平臺石

柱為銅仙承露國朝宫史

臣等謹按

承露臺後垣額曰碧虚西南小樓三楹額曰

得性樓聯曰俯臨常似披圖畫得契究堪悦性靈又曰

拂座凉生高栝籟入簾波漾白蘋秋樓下額曰

延佳精舍聯曰滿窓松石無非古一屋雲烟揔是清北

小室額曰

抱沖室樓之左右翼以山廊歷磴而下小宇一間顏曰

鄰山書屋聯曰境因徑曲詩情遠山為林稀畫幛開又

曰樹色碧無礙山光靜有餘屋之前即為

道寧齋矣〈臣〉等謹按

漪瀾堂至此為塔山北面之景

乾隆三十五年

御製得性樓詩　就迥為高築小樓屢窻萬景畢來投

靜觀物物契真性云得豈因自外求

又

御製延佳精舍詩　上為得性樓下即延佳舍構屋亭在多其摳本一架攬景致不同會心原互藉譬如春氣選萬物含和化斯乃佳之最亦豈資延迓

又

御製抱冲室詩　示謙謝莊賦訓虛張華詩二義均切我靜室則何知然我處室中夫豈無所思受益玩易象

戒盈體書辭十笏亦淵然游息欣相宜

又

御製隣山書屋詩 假山數百餘年久久假烏知非故有書屋倚巖不計霓忘筌真似居林藪行將躍駐避暑莊玉岑精舍山莊內書屋名當憑牖忽然自笑失拘墟真假評量有是否

臣等謹按

得性樓諸處

御製詩皆恭載首見之篇餘不備録

由白塔東下至山足為

智珠殿後縁山徑折而北為交翠庭國朝宫史

臣等謹按

智珠殿三楹東向供文殊佛像恭懸

皇上御書額曰般若香臺聯曰塔影迴懸霄漢上佛光常現水雲閒交翠庭二楹聯曰波光入牕渼草色

護堦新

乾隆二十三年

御製交翠庭詩　擇向閒庭更向山縈青擴黛瑣孱顔

春陰瓊島疑迷路只在碧琳天地間

臣等謹按交翠庭

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

交翠庭北迴廊環繞而下為

看畫廊下有石室中涵巖洞洞内供大士像别有小樓

國朝

宫史

臣等謹按洞門上石刻真如二字小樓内聯曰天闊雲非繫波空月自明庭之下廊之側攀援石洞而出為古遺堂三楹北向聯曰秋月春風常得句山容水態自成圖對之者為巒影亭門額曰捎雲曰霏玉古遺堂下為

見春亭

又按由

看畫廊折而東至山麓有石碣恭刊

御書瓊島春陰四字為燕山八景之一

御製詩章已恭載形勝卷內茲不複綴

見春亭在瓊島春陰石碣之南白

智珠殿至此為塔山東面之景

乾隆二十年

御製看畫廊詩　迴廊詰曲稱看畫看者原為畫裏人

步步景移朗朗照故知倪范鮮精神

乾隆三十五年

御製古遺堂詩　明之瓊華島元之萬歲山簣土自弗移稱謂從改刪古殿變滄桑今堂枕扇顔而山猶古遺額堂興偶闕後視今猶昔不改者本閒

又

御製壓影亭詩　山陰一笠亭恰與山相向山南液池北流峙景殊狀取之無不宜契矣胥增暢山容與水態交映如揖讓壓影討在擔諦視漪瀾漾

乾隆三十四年

御製見春亭詩　瓊島猶餘積素皺波光樹色已因循山亭何繫人來往八柱依然此見春

臣等謹按

看畫廊諸處

御製詩皆恭載首見之篇餘不備録

承光殿之東與

蕉園門相對者為

桑園門入門循池東岸而北數百步過陟山門諺門路

西有水殿以藏

御舟路東門三間西向入門循廊躡山而北有堂據山巔北向者曰雲岫西向者曰崇椒宮史國朝

臣等謹按水殿十有一間即船塢也雲岫厂聯曰

風月清華瀛四季水天朗澈繞三洲

乾隆二十四年

御製雲岫厂詩　坐來恠底濕衣襟却見英英出碧岑

一縷欲飛何處去定知瓊島作春陰是處近白塔山永安寺舊傳所謂瓊

華島也

乾隆三十一年

御製崇椒室詩　假山雖積賈亦自有高卑因迥築書室憑窻堪目騁名之曰崇椒亦何不可爲譬如泰岱巖其上空居之拘墟無一是契神那弗宜

臣等謹按雲岫厂崇椒室御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

崇椒室長廊曲折北下有軒臨池曰濠濮間　國朝宮史

臣等謹按濠濮間額曰壺中雲石聯曰眄林木清幽會心不遠對禽魚翔泳樂意相關又曰畫意詩情景無盡春風秋月趣常殊軒北石梁曲折池面北接石坊坊上石刻横書南向曰山色波光相罨畫北向曰汀蘭岸芷吐芳馨又石刻聯二南向曰日永亭臺爽且靜雨餘花木秀而鮮北向曰蘅皋蔚雨生機滿松嶂横雲畫意迎

由石門而北門三楹入門為春雨林塘國朝宮史

臣等謹按春雨林塘殿內額曰動靜交養聯曰烟景入疏簾圖書帶潤波光縈曲岸水木餘清東室聯曰迴如碧宇吟懷曠閒寄白雲幽興長後軒額曰空水澄鮮聯曰雨餘山色深于黛風定波光正可人

乾隆二十五年

御製賦得春雨林塘　霢霂綿彌谷淒淒遂灑春諭時真及御稱德乃為仁林暗輕烟合塘明細浪皺微寒夫

豈凝嘉澤更希均接上連枝杪入虛起蘊淪情知綠野外明日出耕人

臣等謹按春雨林塘

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

池北相對為畫舫齋國朝宮史

臣等謹按畫舫齋額曰竹風梧月東室聯曰詩句全從畫裏得雲山常在鏡中留又聯曰於澹泊中尋理趣不空色際忘言詮又曰常借青山作屏幛

由來大塊假文章西室門額曰浴德曰汲古聯曰布席只疑天上坐憑欄何異鏡中游室内聯曰雲容水態不相厭畫意詩情分與投又曰窻近春洲究爾棹波聞款乃簾開秋水恍然載月漾空明

乾隆二十四年

御製題畫舫齋詩　畫舫秉來畫舫齋是同是異貴安排虛舟若悟南華旨所遇欣之總大佳

乾隆二十八年

御製題畫舫齋　北岸輕輿復轉東偷閒一帶攬烟宮春光九十匀消盡是日三月晦逝水如斯晝夜空游不觧愁思麥雨坐疑徐進静帆風每當適意多慙靣為有民艱默忖中

乾隆三十三年

御製畫舫齋詩　氷牀用異冬夏畫舫名自古今愛倣歐陽室趣不學周砥醉吟周砥詩邀我醉眠書畫舫青雀笑他侈意白鷗底藉盟心比似清河張丑相資猶欠書林

乾隆三十四年

御製題畫舫齋詩　齋似江南彩畫舟坐來軒檻鏡光流蘭槳桂棹用無藉海潤天空興有投原是不行何礙涷可知常住亦如浮商書十二篇曾讀却復難形夢寐求嘗謂高宗傅說之事非關門籲俊之正敎而行之難矣

臣等謹按畫舫齋

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

池上兩廊各有室東曰鏡香西曰觀妙宮史　國朝

臣等謹按鏡香室聯曰靜與心謀寧有色香生臭觀亦無空又曰露滑花遞馥風度水生紋

乾隆二十五年

御製鏡香室詩　洒然書室俯琳塘鑑古欣披瀲灩光淨植真成佛土卉風前時散鏡中香

乾隆三十五年

御製鏡香室詩　齋正室則廂原臨一池上曉日照芙蓉其香鏡中颺露葉珠光擧風葩霞影漾鼻根既已清

心所亦因暢設擬對齋展畫是周昉障畫禪室所藏名畫薈珍册有周昉紈扇圖寫蓮塘景特妙

臣等謹按鏡香室

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷内餘不備録

畫舫齋左水石間有古槐一柯構亭其間顔曰古柯國朝宫史

臣等謹按古柯庭聯曰金波長漾中秋月玉鏡平

分明聖湖庭東廊宇接一小廈額曰綠意廊與古

槐相對聯曰雖是境蹊略行轉果然松竹不尋常

廊之北曰

得性軒

乾隆二十四年

御製古柯庭詩　庭宇老槐下因之名古柯若尋嘉樹

傳當去聲賦角弓歌閱歲三百久成陰數訟多底須向王

粲工拙較如何

乾隆二十五年

御製古柯庭詩　古檜五百年幾度荆凡閲春明跡已邈淳于夢亦歌閒庭構其側几榻皆清絶樹古庭因古偶憩輙怡悦滿院綠瓊陰一窻黃夾纈顧竹如得朋比揄自多潔壁間逸史畫室中懸姚綬畫雲根老樹搓枒正與古柯寫照雲東逸史綬所自號也早為傳神設

臣等謹按古柯庭

御製詩譯有關紀述事實者恭載卷内餘不備録

古柯庭後有室西向額曰奥曠國朝宮史

臣等謹按與曠室聯曰山參常靜雲參動躍有潛

魚飛有鳶

乾隆二十四年

御製與曠室詩　月廊通曲與雲牖含虛曠得槩既不

一會趣亦殊狀清音憑暗泉靜寄對奇嶂位置信遠俗

俯仰堪生暢而何每憮然未敢吾心放

臣等謹按與曠室

御製詩恭載首見之篇餘不備錄

畫舫齋之右池上架石梁構廊其上曲折達於西室曰

小玲瓏 國朝宮史

臣等謹按小玲瓏室內額曰真趣聯曰有懷虛以靜

無俗窈而深又曰雨後峯姿都渥若風前竹韻特

悠然

乾隆二十四年

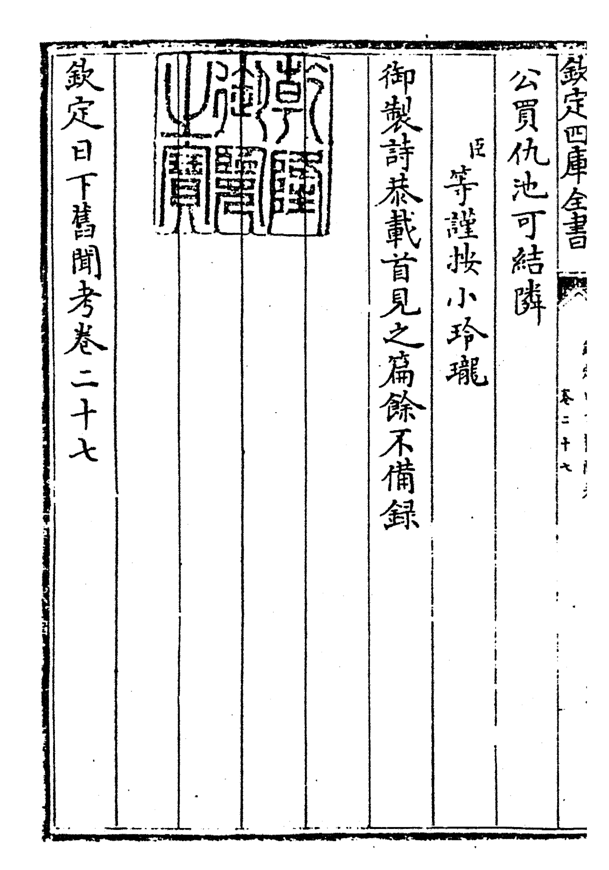
御製賦得小玲瓏詩 洞房通窈窕虛牖納嶙峋於小

偏得趣惟清不受塵光含月淰淰質擬玉璘璘蔦遇蘇

公買仇池可結隣

臣等謹按小玲瓏

御製詩恭載首見之篇餘不備録

欽定日下舊聞考卷二十七

欽定四庫全書

史部

欽定日下舊聞考卷二十八九

詳校官庶吉士臣胡鈺

檢討臣德生覆勘

總校官進士臣程嘉謨

校對官舉人臣李傳燮

謄錄監生臣陸昌曾

欽定日下舊聞考卷二十八

國朝宮室 二十 西苑八

水殿之北有龍王廟廟後小渠亘之自太液池注水入春雨林塘者也上有橋橋南北坊各一國朝宮史

臣等謹案二坊在南者榜曰貯月曰擒錦在北者榜曰軼雲曰延春渡橋即蠶壇也

先蠶壇在西苑東北隅　國朝宮史

臣等謹按

先蠶壇乾隆七年建垣周百六十丈南面稍西正門三楹左右門各一入門為壇一成方四丈高四尺陛四出各十級三面皆樹桑柘西北為瘞坎我

朝自

聖祖仁皇帝設蠶舍于

豐澤園之左

世宗憲皇帝復建先蠶祠于北郊嗣以北郊無浴蠶所

因議建于此

壇東為

觀桑臺臺前為桑園臺後為

親蠶門入門為

親蠶殿 國朝宮史

臣等謹按

觀桑臺高一尺四寸廣一丈四尺陛三出

親蠶殿內恭懸

皇上御書額曰葛覃遺意聯曰視履六宮基化本授衣

萬國佐皇猷

親蠶殿後為浴蠶池池北為後殿國朝宮史

臣等謹按後殿恭懸

皇上御書額曰化先無斁聯曰三宮春曉覘鳩雨十畝

新陰映鞠衣屏間俱繪蠶織圖規制如前殿

宮左為蠶婦浴蠶河南北木橋二南橋之東為

先蠶神殿北橋之東為蠶所 國朝宫史

臣等謹按浴蠶河自外垣之北流入由南垣出設

牐啓閉

先蠶神殿西向左右牲亭一井亭一北為神庫南為神

厨垣左為蠶署三間蠶所亦西向為屋二十有七

間

由蠶壇沿堤西北為鏡清齋 國朝宫史

臣等謹按鏡清齋正門三楹南向俯臨太液入門

為荷沼沼北為堂五楹齋内額曰不為物先聯曰照檻淨無塵風來水面開簾光有象月印波心又曰憑觀悟有術妙理契無為西壁聯曰庭餘松竹足消夏架有詩書藉討源東室聯曰圖書左右怡情久翡翠蘭茗浴浪鮮後軒聯曰峯姿擢翠入澄照鏡影含虛愜曠懷

乾隆二十三年

御製鏡清齋詩　臨池構屋如臨鏡那藉旃摩亦樹模

不示物形妍醜露每因憑切奉三無

又

御製鏡清齋即目詩　依依冷節過藏烟咫尺

壽皇展謁旋景物雖憑有餘慕色空都幻若為緣底須

遂過修穹塔擬向知非種福田是處近大西天佛宇向建報恩塔近燬於火因

罷勿為而有流水行雲何住著𨽻然澄動會當前

誌過之作

臣等謹按鏡清齋

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備錄

鏡清齋之東臨池有室為

抱素書屋國朝宮史

臣等謹按

抱素書屋聯曰地學蓬瀛塵自遠身依泉石興偏幽

乾隆二十三年

御製題抱素書屋　書齋顏抱素瀟灑得天然窻畫森

疎竹階琴滴暗泉每因悟禮後還與慎幾先略識菉光

義南華齊物篇

乾隆三十四年

御製抱素書屋詩　書屋冰池上真稱在玉壺詩宜王昌齡氏句畫是李家圖李成寒谷先春雪景為石渠寶笈上等意足愜懷抱法寧論有無尼山標妙旨津逮祇瞠吾

臣等謹按

抱素書屋

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷內餘不備録

抱素書屋東廊下為韻琴齋國朝宮史

臣等謹按韻琴齋二楹西向其南接厦臨於外額曰碧鮮廊下為過水處也齋内聯曰賞心樂事無倫比妙色真聲兼占之又曰爽澄蘭沼波吹細風渡松林籟泛輕

乾隆二十三年

御製韻琴齋詩　調軫拭徽都謝春温廉折自呈惟是角徵闕意未須雲海移情

乾隆三十四年

御製韻琴齋詩

階下引溪水雨後聲益壯不鼓而自鳴猿鶴變清近世琴譜中有猿鶴雙清之曲暢泠泠溶溶間宜聽復宜望石即鍾期同泉可伯牙況亦弗言知音此意實高曠

臣等謹按韻琴齋

御製詩謹繹有關紀述事實者恭載卷内餘不備錄

鏡清齋之西有山池石梁築室其上榜曰畫峯室國朝宫史

臣等謹按畫峯室聯曰花香鳥語無邊樂水色山

光取次拈

乾隆二十三年

御製畫峯室詩 紫邏青縈户外山畫情憑足悦幾閒若於藝苑尋名氏只在倪黄伯仲間

臣等謹按畫峯室

御製詩恭載首見之篇餘不備録

鏡清齋之後北臨山池上為沁泉廊廊西有巖巖上為

枕巒亭 國朝宫史

乾隆二十四年

御製沁泉廊詩　回回百道泉其上三間屋漾影惟雲霞品聲定絲竹却憶夏月旱斟罄罍亦恐今來弄汜光瀲灩清可掬流為太液波潛飛任魚鳶於此悟探源一足無不足

又

御製枕巒亭詩　小山結構儼三嵏俯視如臨大壑瀧著箇笠亭肆峯頂祇疑蓮朶湧珠宮

臣等謹按沁泉廊枕巒亭

御製詩皆恭載首見之篇餘不備錄

沁泉廊東有石橋橋北繞池由石磴而上為畧畫軒國朝宮史

臣等謹按畧畫軒東室聯曰一室之中觀四海千秋以上騐生平西室額曰標青

乾隆二十三年

御製畧畫軒題句 適步讀畫廊高軒見畧畫來憑畧

畫窻讀畫隔岸對彼此誰主賓一例供清會景納春秋佳格突倪黄派想像軒有言都不勞行邁

臣等謹按卷畫軒

御製詩恭載首見之篇餘不備録

循軒東廊而南有屋兩楹北俯清沚榜曰焙茶塢國朝宫史

臣等謹按焙茶塢聯曰巖泉澄碧生秋色林樹蕭森帶曙霞

乾隆二十三年

御製焙茶塢詩　石上泉依松下風竹罏製與惠山同

蔡襄不止工其法因事還思善納忠

臣等謹按焙茶塢

御製詩恭載首見之篇餘不備録

鏡清齋沿堤西南為

西天梵境　國朝宫史

臣等謹按

西天梵境有琉璃牌坊南臨
太液池南向榜曰華藏界北向榜曰須彌春坊北山門
榜曰
西天梵境入門為天王殿左右石幢二左刻金剛經右
刻藥師經殿後為大慈真如寶殿殿内恭懸
皇上御書額曰恒河演衆聯曰無住蔭慈雲慧嶺祇林
開法界真常揚慧日鷲峯鹿苑在當前又北向聯
曰日月輪高䁖七寶城如依舍衛金銀界淨湧千

華相正現優曇殿後歴級而登有大瑠璃寶殿殿二層榜曰華嚴清界聯曰七寶同莊金界普成具足相三輪共轉玉毫齊放大圓光又曰現法化報身分湧真常蓮葉攝聞思修教並拈微妙曇華皆御書殿四面迴廊六十七楹四隅各有樓相接

西天梵境之西有琉璃墻墻北為真諦門門内為大圓鏡智寶殿殿内額曰法界真常聯曰歡喜普人天增五福德莊嚴護龍象現八吉祥殿後有亭曰寶

經亭亭北及左右屋宇四十三楹皆貯四藏經板之所也

大液池之北有亭五所謂五龍亭也其北為

闡福寺宮史 國朝

臣等謹按

五龍亭中曰龍澤左曰澄祥曰滋香右曰湧瑞曰浮翠亭建水中面臨北海亭後石坊二南向額曰性海

北向額曰福田

闡福寺乾隆十一年建入寺門為天王殿殿後額曰宗乘圓鏡聯曰妙華普觀無窮境慧日常懸自在天再後為大佛殿規制倣正定隆興寺重宇三層上層恭懸

御書額曰大雄寶殿中曰極樂世界下曰福田花雨殿內聯曰真諦别傳趨妙莊嚴路能仁權應現常清淨身又額曰有大威德聯曰放百寶無畏光明歷

翃智珠長朗入三昧甚深微妙諸方心印同圓極樂世界前駕白石橋環流為坊四座南曰證功德水曰現歡喜園北曰法輪髙勝曰妙境莊嚴東曰震旦香林曰神洲寶地西曰仁壽普縁曰安養示諦四面各有方樓一正中為佛殿殿内聯曰於萬斯年香林沾法雨大千世界福地湧祥雲佛殿之北為
普慶門入門南北置坊二座南曰大千輪置曰滿萬曇

霏北曰聚諸福德曰現大吉祥左右浮圖二中為萬佛樓樓三層左樹寶旛竿右立石幢恭錄
御製庚寅萬佛樓瞻禮詩樓下聯曰十住引千光佛力不可思議一成該萬有我聞如是吉祥中樓聯曰香海觀皆融法流永滙曇花趺遍結壽世同持樓上額曰華藏恒春聯曰龍象護莊嚴滿多寶藏人天洽歡喜遍恒河沙樓之東曰寶積樓西曰鬘輝樓左右各有門東門內為

澄性堂堂後方亭曰湛碧亭西達致爽樓北為鏡藻軒
南為澄碧亭亭北廊曰清約池軒西曰
澹吟室西門内搆八方亭樹石塔鐫刻貫休畫十六應
真像並恭勒
御製讚語其上再後有殿額曰真實般若聯曰正法眼
長明慧燈不滅無漏身自在性海遙通皆
御書
御製闡福寺碑文　太液池之北有亭五翼然臨於水

裔玉蝀前横瓊島東抱波光塔影淪漣映帶亭之北綴以閒館爽塏軒豁葢仍前明之舊康熙中
皇祖臨駐西苑常奉
太皇太后避暑於此後以其地奉安
仙馭几筵遂相沿為内廷遷次之所越乾隆七年肇
先蠶壇於液池東北隅相距甚邇
聖母皇太后以蘭館盛儀宜致蠲祭
命改建佛宇朕遵

懿旨爰出內帑勅將作葺其舊址畧為崇飾寶坊傑竪
香刹雙標用如幻金剛三昧造大法像高丈六者三倍
之而嬴具慈愍性有大威神搆層簷以覆之珠網璇題
金碧照耀冠於禁城諸刹上為
慈聖祝釐下為海宇蒼生祈祐始事于乾隆乙丑三月
越明年八月告成因名之曰闡福思自無始刼來生人
生物凡諸福德各各具有亦各具足而彼衆生芸芸寘
寘惟以各得所欲為福未得求得已得求益無有饜足

為嗔為忮為丐為迯窮𣪘相尋展轉纒縛時惟因陀羅秉南面權廓紘恢綱約以皇度馭以禁憲沐以膏澤浸以醇醲敷錫多福於有生衆厥有生衆善根深固一心信嚮正知正見屏諸邪雜咸得福慶安樂老壽滿所願欲如其弗祇弗延廼背而馳式抵大戾備諸苦惱亦其自取大慈氏發洪誓願施無畏力拯諸厄難隨聲赴感一時普度拔去孽根頓生福慧孽緣淨盡福應備臻於其本來了無欠缺要知法王非以己福施彼衆生亦非

別能于彼衆生有所增益凡此諸福衆生自有亦各具足能仁慈悲遂得普度古聖帝明王斂福錫福其亦有同於此也耶乃闡其義而說頌言　一切有為法不能造諸福能受諸福者皈依法王力譬坐暗室中迷悶不得出忽遇大力人闢門開四牖因得大光明此大光明相非藉他目見又如沉巨海飄泊無邊底忽遇大慈航脫離惡濁浪及登彼岸已乃適得本來告爾種福因衆生性具足迷惑不自知種種成顛倒願依法王力恒河

沙衆生乃至未來刼自性悉清淨各各受諸福恒河沙衆生所受諸福德同一清淨性是為福德聚

乾隆十二年

御製闡福寺大佛詩用去歲真定隆興寺禮大佛詩韻

我聞如來超過一切圓覺與聲聞天上天下獨稱尊弟子萬二千人俱孰登其堂孰入門三身四智定何有如水印月空寫雲四十九年未曾說一字文殊大士何乃請再轉法輪乃今巍巍蕩蕩現實相横遍沙界其高

傑竪窮蒼旻圍繞提婆那伽與其眷屬各肅肅蹴蹈閅多伽耶及諸異類虓紜紜儵忽纔鼕七竅混沌死異哉千手千眼誰與爲疏分憶我去年巡冀野時則十月星乃辰隆興古寺問象教佛香髙閣瞻金神屏息不能一詞賞倚欄聊息塵中身歸來落成值此寺是一是二徒云云久欲成詩頌相好其如萬慮常縈塵穿池曾未聚衛士督工奚用命將軍翼然五亭臨水裔勝國遺跡今猶存薄伽演梵五秉具

慈寧祝釐一念真其旁瀟灑築書屋研席清事還堪論
徘徊得句賡舊韻所欣俯仰迹成陳粘壁聊復記時日
歲惟丁夘月小春

臣等謹按

闡福寺

御製詩恭載首見之篇餘不備録

御製貫休畫十六應真像贊 第一阿迎阿機達尊者 衣
披百納杖扶一筇梵書貝葉注目横胸阿利吒迦此云數珠

若有所記記則不無而非文字　第二阿資答尊者
抱膝獨坐嗒然若忘心是菩薩貌是鬼王左栴檀塗右
利刀割何怨何恩平等解脫　第三拔納拔西尊者
閉目巖中入無生忍流水行雲事理俱泯聊復爾爾起
心則那威音賢刼一瞬而過　第四嘎禮嘎尊者　撼
石側膝于焉以息惟是上人非語非默眉毛拖地以手
挽之詎云揀擇示此絲絲　第五拔雜哩逋答答喇尊者　頽
顏其面瘦磽其身中有相好孰識此因以經擲地參學

事訖佛尚不居而况非佛　第六拔哈達喇尊者　灌頂豈頣著水田衣七佛說偈都得聞之目窮色空任其蚌鷸趺坐盤陀行脚事畢　第七嘎納嘎巴薩尊者　前身飲光後身慧理西竺靈鷲識飛來此芒鞵幾兩竹枝一根可放下著永住聖因　第八嘎納嘎哈喇錣雜尊者　五蘊六識真幻異同竪此一指非彼天龍與木石居毛生手足何不翦之誰翦豕鹿　第九拔嘎喀拉尊者　軒鼻呴口數珠在手萬法皈一一法不受娑羅樹下兀

然忘形演無聲偈有童子聽　第十喇子拉尊者　亢

眉瞪目若有所怒借問佛子怒生何處喜為怒對怒亦

喜因畫師著筆任其傳神　第十一租查巴納吞嘎尊者

倚槎枒樹慹傴僂身誰為觸背誰為主賓示其兩指

以扇拂之捉摸不得擬議即非　第十二畢瞿拉拔哈喇

錣襍尊者　有台其背有龎其眉經横于膝無慮無思

稽首尊者壽復何若侍燃燈莚待彌勒閣　第十三巴納

塔嘎尊者　了一切法參如是經水流石冷風過花馨

示圗圖地示光明藏立意掃除是謂理障　第十四嗣噶塞納尊者　曉目突額若鬼叟區見者莫怖大慈真如呿唦偃仰合掌雙手不聖不凡非無非有　第十五鍋巴嘎尊者　扇取袪熱衣取蔽寒云無寒熱是外道禪熱即熱中寒離寒裹金不復礦氷仍是水　第十六阿必達尊者　以沉水香炷折脚鼎三藏靈文轉彈指頃法尚不住何像可留問誰多事曰此貫休

乾隆三十五年

御製萬佛樓成是日瞻禮得句　六旬慶誕沐

慈恩發帑範成兩足尊數去聲計萬因資衆舉建樓范佛以紀慶典內外王公大臣亦有請鑄佛像為祝者紛以萬計並奉樓中因以萬佛名樓層看三此建樓

馨香花卜日瞻禮始福德被民願力存設曰遐齡祈壽

算肫誠還以祝

徽萱

又

御製題澄性堂　萬佛樓旁精舍新渟泓碧水面前陳

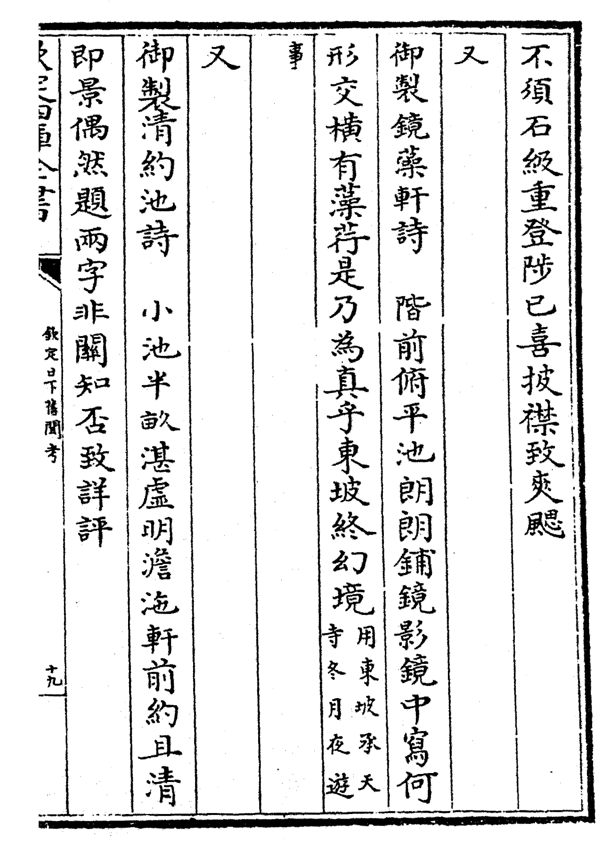
迎眸何礙風和月澄性都蠲根與塵兜率不殊八功德阿伽全泯萬緑因箇中本是無一物試問高樓誰主賓

又

御製湛碧亭詩　前後皆帶水左右復襟山雖均假施設所喜如天然秋月與春風暮靄還朝煙小亭正對樓平臨省躋攀於樓不見亭為去聲在菁葱間

又

御製致爽樓詩　墻背夕陽檻倚池漪波翻影上檐楣

不須石級重登陟已喜披襟致爽颸

又

御製鏡藻軒詩　階前俯平池朗朗鋪鏡影鏡中寫何形交横有藻荇是乃為真乎東坡終幻境用東坡承天寺冬月夜遊事

又

御製清約池詩　小池半畝湛虛明澹泊軒前約且清即景偶然題兩字非關知否致詳評

又

御製澹吟室詩　兩間禁精舍咫尺近祇園靜納空和色動標風與旛澹懷惟寂寂吟緒亦源源把筆微嫌處未能戒綺言

臣等謹按

萬佛樓諸處

御製詩皆恭載首見之篇餘不備録

闡福寺東為

澄觀堂國朝宮史

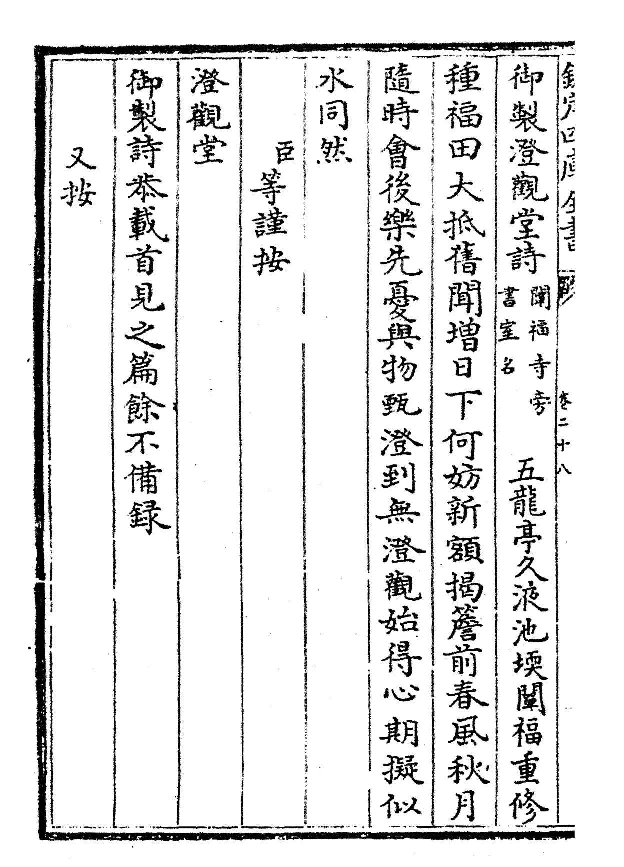
臣等謹按

澄觀堂内恭懸

御書額曰水天清永聯曰青未了時山障合白初生處月窻虚堂後有殿額曰寄清淨心聯曰雲移峯影天常靜風麼波紋水不知皆

御書

乾隆二十五年

御製澄觀堂詩（闡福寺旁書室名）五龍亭久液池堧闡福重修種福田大抵舊聞增日下何妨新額揭簷前春風秋月隨時會後樂先憂與物甄澄到無澄觀始得心期擬似水同然

臣等謹按

澄觀堂

御製詩恭載首見之篇餘不備録

又按

闡福寺之西有門外為通衢即
陽澤門道也

欽定日下舊聞考卷二十八